四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷一百十

給事中臣陳化龍覆勘

總校官內閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷一百十

樂

樂器

絲之屬 雅部

琴

宋時置官局製琴其琴俱有定式長短大小如一故曰官琴但有不如式者俱是野斵宜于細辨之

陶宗儀輟耕録曰宋斵琴名手蔡睿朱仁濟衛中正（慶歷中道士）趙仁濟（興國中）馬希仁馬希先（一作仙崇寧中）金淵（紹興初）金公路（即金道紹興初）陳亨道（高宗朝）嚴樽馬大夫梅四官人龔老（應奉）林杲（東卿）

崔遵度作琴箋其畧曰世之言琴者必曰長三尺六寸象朞之日十三徽象朞之月居中者象閏前世未有辨者至唐協律郎劉貺以樂器配諸節候而謂琴為夏至之音至于泛聲卒無述者愚嘗病

之因張弓附案泛其弦而十三徽聲具焉況琴瑟之弦乎是知非所謂象者蓋天地自然之節耳又豈止冬至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀者太極之節也四時者兩儀之節也律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者也是既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣夫之義也或任形而著或假物而彰日星文乎上

山川理乎下動物植物花者節者五色具矣斯任形者也至于人有五性而不著以事觀之然後著見有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而不聞以經考之然後聞斯假物者也是故聖人不作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節何則數本於一而成於三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必於四二必於五三必於六焉氣氣相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴焉始以

一絃泛桐當其節則鑑然而號不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者為一自中而左泛有三焉右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲減及其應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三為六三才之配具焉萬物由之而出雖曰六畫及其數也止三而已矣琴之畫也偶六而根于一一者道之所生也在數為一在律為黃鍾在音為宮在木為

根在四體為心衆徵由之而生雖曰十三及其節也止三而已矣卦之德方經也蓍之德圓緯也故萬物不能逃其衆徵三其節經也絃五其音緯也故衆音不能勝其文先儒謂八音以絲為君絲以琴為君愚謂琴以中徵為君盡矣夫徵十三者蓋可聞者也尚盡絃而考之乃有二十三徵焉是一氣也丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉蓋萬物本於天地天地本於太極太極之外以

至於無物聖人本於道道本於自然自然之外以至於無為樂本於琴琴本於中徽中徽之外以至於無聲是知作易者考天地之象也作琴者考天地之聲也往者藏音而未彈來者專聲而忘理琴箋之作也庶乎近之苟其闕也請俟君子

遼雅樂器絲有琴

金登歌樂琴瑟在前琴十宮縣樂琴二十有七詳後

元登歌樂琴十宮縣樂琴二十七設於東西縣內詳制

後
太宗十二年始命製登歌樂十六年太常用金掌樂許政所舉大樂令苗蘭指授工人造琴十張世祖至元三年宮縣樂器成琴二十有七

輟耕録曰元斲琴名手嚴古清（恭字子安樽之孫梅四之壻）施溪雲施谷雲施牧州

趙孟頫琴原曰琴也者上古之器也所以謂上古之器者非謂其存上古之制也存上古之聲也世衰道微禮壞樂崩而人不知之耳琴絲音也非絲

無以鳴然而絲有緩急聲有上下非竹無以正之竹之為音一定而不易是以用之正緩急而定上下也是故音有十二均調琴之法亦十有二而世俗一之黄鍾之均一宫二商三角四徵五羽六七比一二大吕太蔟如之夾鍾之均二宫三商四角五徵一羽六七比一二姑洗如之中吕之均三宫四商五角一徵二羽六七比一二蕤賔林鍾如之夷則之均四宫五商一角二徵三羽六七比一二

南吕如之無射之均五宫一商二角三徵四羽六七比一二應鍾如之如之者非同之也如其徵之應而緩急不同也茍為不同則曷從而正之曰以管正之也黄鍾之均一絃為宫吹黄鍾之管以合一絃而後絃正自是以降以大吕合大吕以太簇合太簇莫不正矣夾鍾之均二絃為宫合之無以異也中吕之均三絃為宫合之無以異也夷則之均四絃為宫無射之均五絃為宫合之亦無以異

也此十有二均之大畧也夫一絃為宫者至五絃而止五絃而止者五音之外不可和也二絃為宫者一絃還而為羽羽不可以濁也故以六絃代之三絃為宫者一二還而為徵羽徵羽不可以濁也故以六七代之其正體不出乎五絃也其所以七絃者亦清聲還宫也至于四絃為宫者則羽不足矣不亦窮乎曰羽在三絃七㣲之上以按聲求之亦清聲也此琴之大畧也

柳貫夷門老人杜行簡基碣銘畧曰北汴南杭皆宋故都黎獻耆長往往猶在余所識張君君錫杜君行簡則以汴人而皆客杭最久延祐初朝廷首起君錫為大樂署丞將次及行簡而君錫死又數年行簡亦死行簡研窮律本分别音節悲憂愉快慨𤼵於琴晴朝月夕人境俱勝觴詠方適促絃鼓一再行嚴溜清而啘蘭潔也學其學者其抑按吟猱皆有楷法可傳

吳澄贈琴士李天和序曰新淦李天和儒宦之裔少倜儻任俠客四方即襄陽而家焉游藝之暇寄跡於絲桐于嵩壽年十八已善繼昭文之綸鼛慧可尚已天歷二年秋自襄來淦於冬之仲命其子造吾門貽書評三操之書考五絃之合意若就正於野叟夫術業有專攻天和於琴卓業也叟腐儒耳頗究心禮樂之名數而非習于其藝者惡足與議哉叟之所知葢曰匠師之目雖巧而不能不資

於規矩以成方圓樂師之耳雖聰而不能不資於六律以正五音琴工之調絃也間二則按九徽間一則按十徽宫之於徵商之於羽徵之于半商皆九徽間二而協角之於半宫必進半徽焉商之於徵角之於羽徵之於半宫羽之於半商皆十徽間一而協宫之於角必退一徽焉按律定聲則然也若審之以耳而不資于律譬猶恃目力之巧不用規矩而能成方圓者叟有所不能也至于琴操之

古不古此又關繫乎天地之氣運國家之政化尤未易以虛言也樂調之聲隨天地之氣運而淑慝天地之氣隨國家之政化而醇醨三皇五帝三王之盛如春之發生夏之長養秋之成熟一時民庶熙熙皡皡於洪鈞坱圠之内陶然太和充滿六合其發于聲樂而為咸英章韶夏濩咸盡善盡美後世陵以加周衰諸侯放恣周末戰國紛争禮樂久已淪廢及秦燔滅詩書禮樂遂滅絶而無餘漢興

不能汲汲講求以復於古陵夷極於晉隋唐初用祖孝孫樂直謂樂聲無預治亂是自安於今而無意於古也開元成一代之典豈能恥其所因之陋禮且苟也而況於樂乎宋世講求亦屢至大觀之大晟樂而定斯時何時也國家之政化若何天地之氣運若何而可為此事哉宜其聽者之昏睡而厭聞也沿襲逮今不過掇拾唐宋之緒而已夫樂有八音革木不分五聲姑未論金石之聲舂容𩏂

竹之聲條暢惟絲聲不然大樂之瑟俗樂之箏一彈一聲簡短易歇古者升歌四工四瑟倡一和三連四為一然後可配他樂之一聲今之瑟韻取聲於托擘抹挑勾剔打摘而有吟猱綽注泛掐等類以衍長其聲一琴之中而與古樂四瑟之倡歎同意惜其音調雖非教坊俗樂之比而終未脫鄭衛之窠臼以今三操北操稍近質江操哀世之音也浙操興于宋氏十有四傳之際穠麗切促里耳無

不喜然欲諱護謂非亡國之音吾恐唐詩人之得笑倡女也嗚呼此關係乎兩間氣運之大數豈民間私相傳習之所能變移者哉天和精於其藝達於其本試取三操參互損益之以庶幾乎古當今君明臣良超越前代但所在郡邑吏貪謬而民愁怨猶不免虧傷天地之和此云政化孚接由上而風乎下由近而漸乎遠貪謬易而循良愁怨轉而康樂於此之時所改之操乘革平為和之休運其

近於古也不期然而然矣叟雖期耋尚幸須臾無死冀得一聞此音也天和父子將北遊京師人物部會寧無奥學卓識顧質明君良相之制作者倘出余言諗焉其必不以為野叟之耄古也嵩壽行書此為贈琴士李天和序

明制郊丘廟社文廟樂器各用琴十殿中韶樂同殿内侑食樂琴四王國宗廟樂琴八太祖吳元年命於湖州採桐梓製琴瑟洪武中賜朝鮮國王廟社樂器

琴二永樂三年復請頒賜倍給之

明會典曰中和韶樂琴十張每張用桐木面梓木底長三尺六寸六分黑漆身臨岳焦尾以鐵力木為之肩濶六寸尾濶四寸七絃俱帶軫其面有徽十三底有雁足護軫各二用硃紅漆几承之

王圻續通考曰製琴式斵桐為面以梓為底冰絃玉軫漆質金徽長三尺六寸六分首濶六寸通足中高二寸七分旁各高二寸腰廣四寸一分通足

中高二寸旁各高一寸五分七絃十三徽如鼓樂則用七徽至七徽半而止取中之聲也

彭時筆記曰庚辰罪惟錄曰天順四年四月六日上御南薰殿名王翺李賢等五人入侍命內侍鼓琴瑟者凡三人其年皆十五六者上曰琴音和平足以養性曩在南宮自撫一二曲今不暇矣所傳曲調得于太監李永昌經事先帝最精於琴事三人者皆不及也賢等對曰由此不已亦可致精因皆叩頭曰

顧皇上歌南風之詩以觧民愠幸甚

陸啟浤客燕雜記曰崇禎戊寅年十一上於宫中鳴琴製於變時雍等曲取尚書語為之内局造琴五百林内監張姓者專主琴務遍訪知音之士

陳恭尹崇禎御製琴歌序畧曰莊烈帝嘗宴坐便殿鼓翔鳳之琴其琴流落人間濟南李家實購藏之

陸樹聲清暑筆談曰琴材以輕鬆脆滑謂之四善

取桐木多年者木性都盡液理枯勁則聲易發而清越凡木皆本實而枝幹虛惟桐木枝堅實宜用以製琴或有謂琴材取枯朽不勝指者此不可曉也

曹胎格古要論曰琴有陰陽材盖桐木面日者為陽背日者為陰不論新舊桐木置之水上陽面浮陰面沉反覆不易陽材琴旦濁而暮清晴濁而雨清陰材琴旦清而暮濁晴清而雨濁此可驗也底

面俱用桐木謂之純陽琴古無此製近世為之取其暮夜陰雨彈之不沉然不能達遠聲不能實也

琴桌須用維摩様高二尺八寸可入漆於桌下潤可容三琴長過琴一尺許桌面郭公磚最佳瑪瑙石南陽石永石者尤好

五絃琴　七絃琴　一絃琴　三絃琴　九絃琴

臣等謹按琴制古惟五絃七絃宋太宗加為九絃又作兩儀琴二絃更有一絃三絃者皆非古也大

晟樂府罷一三九絃不用是矣并七絃罷之則過矣後復俱用金元並沿襲之五七絃自屬雅器一三九絃似不應入雅部然金元俱已並列雅部必如王圻續通考分隷雅俗未免割裂因時為制故應比而書之至葉夢得避暑録話云太宗增琴阮絃各二朱文濟獨執不可二樂後竟廢不行葉氏於金元襲用固應不曉然通考載宋中興樂志論元大晟樂府嘗罷之今復俱用是南渡後未嘗廢

也葉氏顧未悉耶

金登歌樂一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴各二宮縣樂一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴各六元登歌樂琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二太宗十六年始造斲桐為面梓為底冰絃木軫漆質金徽長三尺九寸首濶五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾濶四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以黄綺夾囊貯之琴桌髹以緑宫縣樂琴二十

有七至元三年造一絃者三三絃五絃七絃九絃者各六制同登歌登歌鐘一簴在殿前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之磬一簴在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之宮縣一絃琴列路鼓之東西東一西二三絃五絃七絃九絃次之

瑟

遼雅樂器絲有瑟

金登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二

元登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二其制底面皆用梓木面施彩色兩端繪錦長七尺首濶尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾濶尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲為絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四縣以錄金飾鳳首八登歌瑟二在前楹東五琴之東二在前楹西五琴之西（此句史無明文以陳設次序合之樂器總數知有脫誤詳後按語）宮縣瑟翼柷敔（左柷右敔設縣中之北）之東西至元三年

宮縣樂器成瑟十有四

臣等謹按禮樂志三云設登歌樂於殿之前楹鍾一虡在前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一箎一篪一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一虡在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上東西對待陳設多寡不

倫是可疑也志二明云琴十瑟四簫笛篇箎各二巢笙和笙各四七星九曜閏餘匏各一塤二今琴則東西各五簫塤則東西各一閏餘七星九曜三匏東一西二位置與數目俱合矣尚有二瑟一笛一篇一箎二巢笙二和笙俱安在寧得不與東一例陳設於西乎且在西之塤亦云在笛之南則西之有笛可知而笛竟安在然則本文於前楹西五琴之下亦必有瑟二在其西笛一篇一箎一在琴

之南巢笙和笙各二次之二十三字而文儀始備也史有闕文不容妄補若灼見脫漏何可不求詳耶

元史儒學傳曰熊朋來為教授調律呂協歌詩以興雅樂每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇

明制郊丘廟社文廟樂器各用琴四殿中韶樂同殿內侑食樂瑟二王國宗廟樂同洪武中賜朝鮮國王廟社樂器瑟二永樂三年復給之

明會典曰中和韶樂瑟四張每張用梓木為質長七尺首廣一尺三寸五分尾廣一尺一寸黒漆邊體以粉為質繪雲文首尾繪以錦文二十五絃各有柱皆朱絃内一絃黄置于紅漆架

王圻續通考曰瑟式以桐木為之繪錦長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾濶一尺一寸七分通足五寸旁各高三寸五分底首對岳山有一圓竅徑三寸横四寸尾底後一方

竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以朱絃中一絃名曰君絃以黄色總二十五絃各設一柱游移上下以笙和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以徽為十二律絃為七聲每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止為一律與鐘磬音律

同

朱載堉律呂精義曰曲禮云士無故不徹琴瑟瑟

乃士庶通用俗以為僭誤矣好古之士誠欲造瑟當於太常寺雅樂器中求其樣製如不可得只照箏樣最妙蓋瑟與箏大小雖異而樣製相同也長短高底比箏加半倍可也首尾廣狹比箏加一倍可也上絃設柱亦與箏同但音調不同耳古稱清廟之瑟朱絃此天子禮樂非諸侯而下所敢僭士庶學瑟只用氷絃可也不獨士庶雖卿大夫鄉飲鄉射亦不可僭又元史樂志瑟面施彩色兩端繪

錦此係近代俗制非古制也古稱錦瑟不過用錦一幅置於瑟尾以襯絃耳後人穿鑿遂繪錦焉殊不知詩所謂椅桐梓漆爰伐琴瑟蓋皆通漆為飾無繪錦之說也琴瑟一體表裏通漆琴用玉徽瑟用錦襯庶幾古人瑶琴錦瑟之制

又曰世儒以瑟為二十五絃者衆矣然未必合於先王之制盖由夫具二均之說不明耳古之所謂中清二均者是也今之所謂中清二均則非也噫

此理深奥尚非知音者不能喻之也喻之而不解故也古所謂二均者具丈夫童子之二調而分男女老少之聲今所謂二均者乃以黄絃界於朱絃之中分内外各十二絃以應十二律而黄絃為君不彈古無是説也樂記曰宫為君盖樂以宫為主亦猶人道以君為尊而宫音豈可以不彈不彈則無君君斯亢而有悔矣夫絃樂以聲為本猶君以政令宣示天下也今乃陽以黄色别之以示其尊

而陰欲置之無用之地使其無聲以喪其本豈可哉既有黄鍾之宫而又添設黄色之絃命曰君絃於義安取原其為說之由葢以二十五絃其數奇若除中絃則内外各十二以配律吕之數此不知音者穿鑿之說耳今人信之不疑豈不謬哉鼔瑟之工古用瞽矇為之彼既無目安識黄絃耶以此證之則其穿鑿葢可見矣其說不知起于何時樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越初未嘗有黄絃居中

之說而莊子曰鼓之二十五絃皆動文子亦曰二十五絃各以其聲應二子皆周人也其言最古必有所本如果中絃不彈則不可謂之二十五絃皆動也淮南子曰今夫調絃者鼓之而二十五絃皆應是漢人未嘗有中絃不彈之說也杜氏通典曰頌瑟二十五絃盡用之是唐人亦未有中絃不彈之說也文獻通考曰宋朝太常瑟用二十五絃具二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黄鍾中聲

第十三絃黄鍾清應其按習也令左右手互應而所謂第十三絃者即中絃耳蓋亦未甞不彈也元史樂志登歌樂器瑟用朱絲為絃凡二十有五各設柱亦不言黄者居中央上自周漢下至宋元考諸載籍皆未有是説不知從何而得之夫黄絃於瑟最為害理而太常習久莫覺其非雖禮樂大事非敢出位妄言然既知其誤亦不敢不言也

絲之屬 夷部

胡琴 胡瑟

遼制每謁拜木葉山即射柳枝諢子部唱番歌前導

彈胡琴瑟和之已事而罷

元宴樂器有胡琴制如和必斯詳後卷勁龍首二絃用

弓捩之弓之絃以馬尾天樂部有胡琴二天魔舞亦

用之達達樂器亦有胡琴

楊維楨張猩猩胡琴引序曰胡琴在南為第二絃

子在北為今名亦古月琴之遺製也教坊弟子工

之者衆矣而稱絶者鮮獨胡人張猩猩者絶妙於是時過余索金剛瓔胡琴名作南北弄故爲製胡琴引

明四夷舞樂器胡琴二攙搊樂器二絃二

七十二絃琴增

明萬歷二十八年西洋人利瑪竇來獻其音樂其琴縱三尺橫五尺藏櫝中絃七十二以金銀或鍊鐵爲之絃各有柱端通于外鼓其端而自應

箜篌

遼散樂器有箜篌大樂器有大箜篌小箜篌卧箜篌

元宴樂器有箜篌制以本濶腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙雲和樂箜篌十六雲和樂後部箜篌四天樂部箜篌二

明丹陛大樂洪武三年定箜篌四四夷舞箜篌二其制用梓木為身濶五寸厚六寸直長四尺八寸并柄上雕龍頭中嵌花板雕盤龍一俱沈香色描金附以烏木

引條繫二十紘下橫施引手并描金沉香色龍頭通長二尺二寸五分上施烏木軸子二十中有柱子用烏木製成竹節兩末雕龍頭描金長一尺二寸五分兩龍頭下各垂彩線帉錔東宫樂器箜篌二制同

正統六年賜斡拉達達汗樂器内有箜篌一

二十紘增

明朝賀丹陛樂洪武二十六年定 二十紘八中宫女樂同朔望朝參二十紘二大宴丹陛樂同

臣等謹按二十絃古無此樂器名文獻通考於大小箜篌條下但言七絃云云十三絃云云未嘗指言大者幾絃小者幾絃於豎箜篌則云二十二絃元禮樂志不著絃數而云加軫二十即絃數可知明會典乃明言二十絃則二十絃殆即箜篌之俗名也會典於大樂及東宮樂器俱只有箜篌而無二十絃王圻續通考載丹陛大樂中宮女樂等俱只有二十絃而無箜篌意者同物異名而稱之或

不一耶明史樂志有箜篌復有二十絃然錯出而未嘗並列是一是二不能無疑姑附列於箜篌之後更俟詳考云

琵琶

遼大樂器有大琵琶小琵琶其大樂七聲四旦二十八調皆以琵琶絃叶之詳樂制散樂器亦有琵琶皇帝生辰樂次酒三行琵琶獨彈曲宴宋使樂次酒四行琵琶獨彈聖宗與臣下飲會或命后妃以下彈琵琶

送酒天祚射熊宴飲親御琵琶

元宴樂器有琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花雲和樂琵琶二十雲和樂後部琵琶四天樂部琵琶二天魔舞亦用琵琶達達樂器亦有之

明朝賀丹陛樂琵琶四後加倍中宮女樂同朔望朝絫琵琶二大宴丹陛樂琵琶六後減四四夷舞琵琶二其制用鐵力木為質梓木面板鳳眼二匙頭并項

通長三尺五分濶一尺二寸五分匙頭并項一軸子四扶手山口各一皆用烏木四絃背有烏木椿楸二上施抹金銅環并鈎搭負以緑絨匾條匙頭上施粉線𢛿錔一大小斑竹品十二烏木撥一用牙嵌迎引面板施描金盤龍文朝賀用素東宫樂器琵琶二制同正統四年賜斡拉達汗樂器内有楸木面烏木裏琵琶一六年賜其太師淮王額森琵琶七年又賜汗花黎紫檀木琵琶十四年帝在迤北鄭王因斡拉

使回亦賜額森以琵琶景泰元年額森設宴餞

上皇自彈琵琶奉酒天順七年賜迤北汗及太師巴

拉等琵琶

王同軌耳談曰京師瞽者李近樓籍錦衣千戶善

琵琶能左右手彈新聲古曲無不絶妙平生羈愁

哀怨及人已胸中事皆於鳴絃鐵撥發之令人髮

上指淚交下忽作魚山梵唄泠然孤僧雲水復作

蘇臺園獵凄然百獸鳴嗥有言瞽者習琵琶穿被

作二孔寒夜舒手出其中時時弄撥故幾于神若此

二絃琵琶增

明田汝成炎徼紀聞曰牂牁辰沅間峝蠻彈二絃琵琶

三十六絃琵琶　七十二絃琵琶俱增

元劉郁西使記曰壬子歲憲宗二年皇弟實喇統諸軍奉詔西征凡六年拓境幾萬里丁巳歲取報達國

獲其王合法里金珠珍貝不可勝計琵琶三十六
絃初合法里患頭痛醫不能治一伶人作新琵琶
七十二絃聽之立解
元史郭侃傳曰侃從宗王錫里庫西征至部破其
城得七十二絃琵琶
鳳琶增
元楊維楨常命侍兒歌白雪之詞自倚鳳琶和之
蓋鳳首箜篌之類

大五絃　小五絃　俱增

遼大樂器有大五絃小五絃散樂器亦有五絃

胡兆鳳韞光樓雜志曰琵琶形製不同唐裴神符

趙璧所彈五絃史㦯六絃鄭喜子七絃北齊李憕

李德忱所造八絃郭侃破西戎得七十二絃琵琶

然撥運之二初不係絃之多寡也昔人工此者數

呂阿荷或作香楊太真叚師善本裴興奴元世祖時

有李宫人最善此枝揭曼碩袁伯長王繼學皆為

作詩繼學所謂一曲六么天上譜者當屬四絃舊製楊廉夫元宮詞云北幸和林幄殿寬句麗女侍儲官君王自賦昭君曲敕賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史樂志所載樂品琵琶絃五則儲官所彈斯五絃矣

臣等謹按文獻通考云搊琵琶五絃又云大琵琶六絃小琵琶五絃以五絃即琵琶也然遼大樂器既有大小琵琶復有大小五絃其制本唐燕樂則截然二

物矣據唐書禮樂志云五絃如琵琶而小北國所出究不知與小琵琶何以異也

三絃 增

明攄擬樂器有三絃二王圻續通考作二絃似誤刻正統六年賜斡拉達達汗樂器內有三絃一幅七年復賜之

臣等謹按三絃今直謂之絃子

十四絃 增

宋孟珙蒙韃備録曰國王出師亦以女樂隨行多

以十四絃箏彈大宫樂等四拍手為節

箏

遼散樂器有箏大樂器有搊箏皇帝生辰樂次酒六行箏獨彈曲宴宋使樂次酒七行箏獨彈

元宴樂器有箏雲和樂箏十有六雲和樂後部箏四天樂部箏二天魔舞亦用之其制如瑟兩頭微垂有柱十三絃達達樂器亦有之

明正統六年造中宫朝參樂器内有箏十四年帝在

迤北郃王遺斡拉達達汗以箏亦以箏賜其太師額

森

篆

元宴樂器有篆雲和樂篆十有六雲和樂後部篆四

安和樂篆二天魔舞亦用之其制如箏而七絃有柱

用竹軋之達達樂器亦有篆

明朝賀丹陛樂箏六後加六大宴丹陛樂箏六後減

四迎膳樂箏二太平清樂篆四二舞四夷舞各篆二

朔望朝參同中宮女樂𥳫十東宮樂器𥳫二其制用楸木為質長三尺九寸中虛四周烏木邊上施九絃并柱子九面繪金龍并彩雲文𥳫尾垂彩線帉鍣二承以硃紅漆架四角貼金彩色龍頭四各垂彩線帉鍣

臣等謹按元之𥳫制似即正考所載唐之軋箏也明樂志會典及王圻續通考乃俱不言搊彈之法又元志𥳫與箏並列箏古而𥳫晚出明革元制宜

存箏而去纂乃樂志會典續考所載俱有纂而無箏得毋即以纂為箏耶然箏十三絃元纂七絃而明纂九絃則制又各别據明實録所載固未嘗無箏不知會典等何以不見此字若纂則字書又遺之

和必斯

元宴樂器有和必斯制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮為面四絃皮絣同一孤柱天樂部

有和必斯二

明正統四年賜斡拉達達汗花梨木和必斯一六年又給之十四年帝在迤北額森設宴必自彈虎撥思唱曲奉酒

輟耕録曰達達樂器有渾不似

俞琰席上腐談曰王昭君琵琶壞使人重造而其形小昭君笑曰渾不似今訛為和必斯

通雅曰元志和必斯云云即今之琥珀詞也山陝

中州皆彈琥珀詞其製似之蓋渾不似之轉語也

絲之屬 俗部

蔡邕琴

宋姚寛西溪叢語曰奠承之琴池之側有隸字云中平四年逐客蔡邕吳中斷

臣等謹按古器珍玩往往不顯於當時而間出於後代前人纂録多不及知續書者必以時代為斷限未免彼此遺漏今稍變通其例或漢唐名器至

宋元始見者即准宋元時物收載如雷琴亦前考所有而未備者復收補之總欲廣蒐羅俾無闕逸云

雷琴

西溪叢語曰滕達道蓄雷威琴中題云石山孫枝樣剪伏羲將扶大隱永契神機徐浩書字類石經今歸居氏矣又嘗見一琴中題云唐大曆三年仲夏十二日西蜀雷威於離花亭合又李巽伯云先

公得雷威琴錢氏物也中題云嶧陽孫枝匠成雅器一聽秋堂三月忘味故號忘味云為當代第一又長兄伯聲云昔至澠池獲一古琴中題云合雅大樂成文正音嶶絃一泛山水俱深雷威斵歐陽詢書陝郊處士魏野家藏後歸澠人温氏子得之喜而不寐聲又過忘味云伯聲又云洛中董氏蓄雷琴一張中題云山虛水深萬籟蕭蕭古無人蹤惟石嶕嶢狀其聲也其外漆下隱有朱書云洛水

多清泚崧高有白雲聖朝容隱逸時得咏南薰此詩今見宋之問集又伊南田户店簣當谷隱士趙彦安獲一琴斷文奇古真蛇蚹也聲韻雄遠中題霧中山三字人莫曉也後得蜀郡草堂閒話中載云雷氏斵琴多在峨眉無為霧中三山方知為雷琴矣

何薳春渚紀聞曰東坡先生書琴事云家有雷琴破之中有八日合之語不曉其何謂也先生非不

解者表出之令後人思之耳蓋古雷字從四田四田㧡之是爲八日也

黃休復茅亭客話曰黃處士名延矩字垂範眉陽人也性僻而簡常言家習正聲自唐以來待詔金門父隨僖宗入蜀至某四世矣琴最盛于蜀製斲者數家惟雷氏而已雷氏之琴不必盡善有琴瑟嶶者爲上金玉者爲次螺蚌者抑又次焉所以爲異者岳雖高而絃低雖低而不拍面按之若指下

無絃吟振之則有餘韻非雷氏者箏聲絶無琴韻也又言隋文帝子蜀王秀造千面琴散在人間故有號寒玉韻磬響泉和志者按前考謂此四琴皆李勉製此說特異

王闕之渑水燕談録曰錢塘沈振蓄一琴名冰清腹有晉陵子銘云卓哉斯器樂惟至正音清韻古程史作高月澄程史作昔風勁三程史作璅餘神奥泛絶機静雪夜敲冰霜天擊磬陰陽潛感否臧前鏡人其審之

豈獨知政大歷三年三月三日上底蜀郡雷氏斵

鳳治内書貞元十一年七月八日再修士雄記聲極清實山莊陳聖與名知琴少在錢唐從振借琴彈酷愛之後三十年聖與官太常會振姪述鬻冰清索百千不售未幾述卒其妻得二十千鬻於僧清道轉落于太一道士楊英久之聖與以五十千購得極珍秘之或以晉陵子杜牧之道號篆法類李義山筆亦莫可辨又不知士雄何人也

岳珂桯史曰嘉定庚午余在中都燕李奉寧坐上

客有葉知幾者以博古知音自名前旬日有士人攜一古琴至李氏鬻之其名曰氷清斷紋鱗皴制作奇崛識與不識皆謂數百年物腹有銘稱晉陵子題云云又大歷貞元云云_{並同上}李以質於葉葉一見色動撚鬚嘆詫以為至寶客又有憶誦澠水燕談中有是否者取而閱之銘文歲月皆脗合良是葉益自信不誣起附耳謂主人曰某行天下未之前覯雖厚直不可失也李敬受教一償百萬錢

鬻者撑拒不肯曰吾祖父世寶此將貢之上方大璫某人固許我矣直未及半渠可售李顧信葉語絶欲得之門下客為平章莫能定余覺葉意知其有贋旁坐不平湯起周視讀沼中字皆歴歴可數因得其所疑乃以袖覆琴而問葉曰琴之墩悉余姑謂弗知敢問正元何代也葉笑未應座人曰是固唐德宗何以問為余曰誠然琴何以為唐物衆譁起致請乃指沼字示之曰元字上一字在本朝

為昭陵諱治中書正從卜從貝是矣而貝字闕其旁點為字不成葢今文書令也唐何自知之正元前天聖二百年雷氏乃預知避諱必無此理是葢為贋者徒取燕談以實其說不知闕文之熟於用而忘益之且治深不可措筆修琴時必剖而兩因題其上字固可識又何疑焉衆猶爭取視見他字皆煥明實無旁點乃大駭李吏衣自內出或以白之抵掌笑葉懇曰是猶佳琴特非唐物而已李不

欲逆勉强薄酬頓損值十之九得焉鬻琴者雖怨而無以辭也他日過諸塗縮而過之今都人多售贋物人或贊美隨輒取贏焉或徒取龍斷者之稱譽以為近厚此與攫晝何異盖真敝風也

臣等謹按古器每多贋作如李氏所得不録可也然前考於李勉響泉既灼知建中廣明前後錯繆而獨必詳載其說者盖疑以傳疑且使鑒别真偽者得以推類考訂今故倣其例存之

又按輟耕録載唐斲琴名手曰雷霄雷盛五人中獨無雷威宣盛乃威之訛耶雷珏雷文雷迅是雷氏固世擅其能或概稱雷琴而不著其名則其題銘雖唐代先後書家皆可不得執題銘者而疑斲琴者也今猶推一雷威而魏野之琴雷威斲歐陽詢書是威實初唐人矣又安得於大歷中尚有雜花亭之製乎如果以大歷為真即歐陽之筆已謬西溪叢語乃並列之二者必居一於此矣

響泉

澠水燕談録曰秀州祥符院僧智和蓄一古琴瑟瑟緻碧石細紋軫製作精巧音韻清越中刊李陽冰篆三十九字其畧云南海夷島産木名伽羅文横銀屑其堅如石遂用作此臨岳沈括筆談朱長文琴譜著此琴即唐相汧公李勉所製響泉之名見李勉傳元祐末和死州將以其琴匣送尚書禮部符太常掌管好事者時時鼓之

西溪叢語曰攜李僧智和蓄一琴雲和樣天池上題云南溟夷島產木有堅如石文横銀屑者夷名曰伽陁羅余愛其堅又貴其異遂用作此臨岳製五行行七字下横四字李陽冰書後智和死没官廼入樂府遂入禁中或云蔡叔羽以錢五萬得之妄矣

臣等謹按夢溪筆談云琴篆云南溟島上得一木名伽陀羅其堅如石命工斲為此琴琴材欲輕鬆

脆滑謂之四善木堅如石可以製琴亦所未喻也
夫琴材因不取堅如石者然以堅木作臨岳於琴
體無關於琴者亦無礙據前考云韋皐得響泉用
佉陀羅木換臨岳承絃命李陽冰篆之滙水燕談
及西溪叢語皆言用作臨岳筆談獨謂用此木斵
琴而疑其取材不當蓋傳聞不審未嘗親見其器
讀其文亦不知其即響泉也存中博物知音猶未
免有此鑒賞議論良不易哉

春雷　玉振

李道謙甘水仙源録曰長春邱公來自海上應世祖皇帝之聘越金山而入西域弟子從行者十八人各有科品隸琴書科則真人冲和潘公也及南歸居燕歲壬辰廣陽坊居民有貸其居者潘公貿之以為長春别館建正殿翼以左右室築琴臺於殿之陰金有名琴二曰春雷曰玉振皆在承華殿貞祐之變玉振為長春所得命公蓄之故以名其

臺觀成以清逸名之潘公自號九華老人

金儒鳴玉　張鉞三足

周密雲烟過眼録曰房山高克恭彦敬有二琴其一後題金儒鳴玉唐大中五年處士金儒斵此琴其名鳴玉下刻高士談家寶藏六字已為人削去尚存書跡琴乃宣和御府故物後歸於金高士談者金人以與宋通被殺故或者惡而去之其色赤如新棗殼斷文隱起如蛇蚹奇物也其一三足鼎

峙皆美玉咸通中張鉞斵款用小篆精妙又有銘文漫漶不可識

臣等謹按輟耕録載唐斵琴名手曰張鉞江南人曰金儒大中進士

天風環珮

明史諸王傳曰明淮王祐榮有古琴名天風環珮其音殊絶寧王振濠求之不得遂與搆隙

開元供奉琴

明太常卿楊正經有二賜琴一為唐開元年供奉

樂器

地字號阮

耶律楚材湛然居士集曰元丁然居士素蓄東坡鐵杖泊地字號阮真絕世之寶地字號阮亡宋之故物天地元黃此四阮為絕寶也泰和閻秘於集中待詔孫安仁之姊以琴阮得入侍帝以此阮賜之安仁屢求之其姊以阮見寄舊制宮掖中侍人

不許與親戚通耗安仁冐法得之其好事有如此者

筑

遼大樂器有筑

匏之屬 雅部

笙

葉夢得避暑録話曰宋大樂舊無匏土二音笙竽但如今世俗所用笙以木刻其本而不用匏塤亦

木為之是八音而為木者三也元豐末范蜀公獻樂書以為言而未及行至崇寧更定大樂始具之舊亦無箎至是亦備雖燕樂皆行用

周密齊東野語曰趙元父祖母齊安郡夫人徐氏幼隨其母入吳郡王家又入平原郡王家嘗談兩家侈盛之事翠堂七楹全以石青為飾專為諸姬教習聲伎之所一時伶官樂師皆梨園國工吹彈舞拍各有總之者號為部頭每遇節序生辰則於

向日外依月律按試名曰小排當雖中禁教坊所無也只笙一部已是二十餘人自十月旦至二月終日給焙笙炭五十斤用綿熏籠藉笙於上復以四和香熏之蓋笙簧必用高麗銅為之靘以綠蠟靘字韻書千定切音請注靘䩄青果色也蓋藏果者必以銅青故耳簧煖則字正而聲清越故必須焙而後可陸天隨詩云妾思冷如簧時時望君煖美成樂府亦有簧煖笙清之語舉此一事餘可想見也

元熊朋來五經說曰八音之有笙宜以竹稱而乃以匏稱是所重在匏也古者造笙必以曲沃之匏汶陽之竹漢太學槐市各持方物列磬懸匏八音之匏於卦為艮於風為融於氣為立春匏音啾以立清闕之則清廉者鮮矣匏音正則人思敬不正則忠敬者鮮矣為禮樂之官者尚申請而改正之

臣等謹按顧炎武日知録曰土鼓樂之始也陶匏祭之大也國語伶州鳩曰匏以宣之瓦以贊之據

葉氏熊氏之說當時大樂久已不知匏土音之名八其謂之何耶

遼雅樂器匏有笙大樂器有大笙小笙散樂器亦有笙皇帝生辰樂次酒五行笙獨吹曲宴宋使樂次酒六行笙獨吹合法曲

元至元三年製宮懸樂器成笙二十有七二十三年太常卿呼圖克約蘇奏太廟笙匏歲久就壞遂補造笙匏三十有四宴樂器有笙其制以匏為底列管於

上嘗十三簧如之按此疑即閏餘匏安和樂笙二天樂同大

明設中設巨笙一

明郊丘廟社文廟樂器各用笙八朝賀丹陛樂笙四

後增至十二殿中韶樂同中宫女樂笙十四朔望朝

参笙四大宴丹陛樂同殿内侑食樂笙六後減二文

武二舞笙二迎膳樂進膳樂各笙二太平清樂笙四

東宫朝賀樂器笙四王國宗廟樂同宴樂笙二洪武

中賜朝鮮國王廟社樂器笙二永樂三年復給之嘉

請十年命浙江採紫竹花斑竹成造方丘月壇笙簧

現會典曰大樂韶樂各笙十二攢每攢用紫竹十七管下施銅簧參差攢於黑漆木匏中有觜項亦

黑漆上垂彩線㡇鐍東宮笙制同

又曰凡樂舞生所用樂器俱從工部成造遇有損壞隨時修理惟笙簧每年工部預期差撥笙匠赴

樂觀逐一展視修理

王圻續通考曰笙式以紫竹為之取紫竹長短一

十有七内開氣眼外用篾作一箍箍之令管不散下以松楊木接竹脚脚内施簧簧用好響銅薄片鵲舌尖頭上用黄蠟和栗青作點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要依時和調點輕則聲清點重則聲濁將簧貫於匏中古制以匏令鏇木為斗中植一柱用牛角為盖上鑽孔十七通用黑漆漆之即古匏端邊有短嘴又漿項㔟如壺嘴刻通兩合令氣通入亦以漆漆之貫於短嘴

但呼吸簧動而聲發也此乃攢笙之法四八及十一管為四以右手食指及左手大食指按其孔餘孔皆開二及十管為上以左右手大食指按其孔餘孔皆開四八應十二十五管爲尺以左手食指及中指按其孔餘孔皆開一三七及十一管爲工用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開十二十四管為合十三應十四二十四為六清濁相應合與六相為用以左手食指中指按其孔餘孔皆開

律吕精義曰謹按匏者瓠屬大者可為瓢小者可為笙今之圓葫蘆是也壺亦瓠屬大者可盛酒小者可盛藥今之亞腰葫蘆是也太古之世儀物未備故用匏以為笙用壺以為尊至三代聖王送出智巧滋彰乃用膠漆角木之制以代匏金錫模範之作以代壺禮有壺尊樂有匏笙葢象其本形存其舊名耳非必真用匏及壺也夫既不用匏壺而猶謂之匏壺何也不忘本也其名古雅未可廢也

譬如麻冕雖不用麻而猶謂之麻冕皮弁雖不用皮而猶謂之皮弁琴尾非焦而曰焦尾書首非簡而曰簡首此類衆多難盡舉也姑以詩禮二經證之八月斷壺之壺則直壺也清酒百壺之壺則未必直壺也匏有苦葉之匏則直匏也匏竹在下之匏則未必直匏也然先儒之惑者疑今之笙非直匏音謂必用匏而後八音備噫是豈知麻冕從衆之義哉蓋臣初亦疑焉嘗命良工列簧匏中而吹

之終不如代匏之為妙也由是始悟匏之為言即今笙斗之别名耳謂之匏是也謂之斗非也木代匏者其制甚精其來亦遠非三代之聖人決不能為先儒以為世俗之制誤矣閩今溪洞諸蠻猶用匏以為笙穴管之間鹽而漏氣其音終不若中國之笙也凡為雅樂笙竽屬者刻木作匏形以代之可也不作匏形而作長底則與俗笙無異斯不可也必欲仍用真匏斯亦理之不通者也以木代匏

其法有二或用直匏為質者或不用真匏只像匏形亦可也臣嘗取世俗所吹十七簧笙截去笙斗之下段削去笙嘴及周遭之漆而後截去葫蘆之上段將削過笙斗陷於葫蘆中用膠漆灰布以固其口縫惟匏不漆尚質故也此是一法又一法用桐木旋作匏身取其輕也用棗木鑽作匏面取其硬也中間實處亦同常笙若不實則費氣而難吹也匏外安笙嘴名曰咮形如鵞項代匏并咮皆髹

以黑漆也笙管曰修檛用紫竹為之中檛最長餘檛漸短各於按孔上刻律吕之名俗笙周遭之管有闕不連而向内者二孔指入其中按之雅笙則不然也周遭之管如環無端孔皆向外指不入内此其異也若夫銅簧響眼之制亦如世俗常法而笙匠所共曉不必細述然與俗笙異者惟若匏之形音律不同耳是故雅樂笙簫諸品皆須吹律議定傳曰匏竹尚議此之謂也

竽笙　巢笙　和笙

遼雅樂器匏有竽

金登歌樂巢笙二和笙二宫縣樂巢笙竽笙各十有

司攝祭則宫縣巢笙竽笙各八

元登歌樂巢笙四和笙四皆以斑竹爲之元纍底置

管匏中施簧管端參差如鳥翼大者曰巢笙次曰和

笙管皆十九簧如之皆韜以黄囊宫縣樂巢笙十竽

十竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異登歌巢笙

和笙各分列於午陛東西樂榻上宮縣巢笙竽笙各分列於通街之東西巢笙在歌工之次簫次之竽又次之

王圻續通考曰按爾雅笙十九簧者曰巢十三簧者曰和元制皆十九簧登歌之用巢笙四宮縣之用巢笙十和笙宮縣不用惟登歌則用四

律呂精義曰匏音之屬曰竽曰笙古云笙大者謂之巢小者謂之和又云笙大者謂之竽小者謂之

笙先儒以為大竽三十六簧小竽二十四簧大笙十九簧小笙十三簧其說尚矣然除周禮外詩書及儀禮惟有笙而無竽爾雅所謂大笙十九簧者疑即竽乎所謂小笙十三簧者疑即笙乎然則先儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其無此理也簧多必用大匏不惟吹氣有限不能徧及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竽又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和葢比二

罷各有二名故也

又曰按元史樂志云竽與巢笙皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借用倍律故晉志曰音聲之體務在和韵盖則加倍損則減半其於本音恒為無爽此之謂也人多未曉是故詳載如左　十九簧竽上下相生 倍多正少是名小竽

黄正生黄倍 俗呼濁合字 黄倍生林倍 俗呼濁尺 林俗生太正 俗呼正四 太正生太倍 俗呼濁四字

太俗生南俗（俗呼濁工）南倍生姑正（俗呼正一）姑正生姑倍（俗呼濁一字）姑倍生應倍（俗呼濁凡）應倍生蕤正（俗呼勾凡）蕤正生蕤倍（俗呼濁勾凡）蕤倍生大正（俗呼亞四）大正生大倍（俗呼濁亞四）大倍生夷倍（俗呼亞工）夷倍生夾正（俗呼亞一）夾正生夾倍（俗呼濁亞一）夾倍生無倍（俗呼濁亞凡）無倍生仲正（俗呼上字）仲正生仲倍（俗呼濁上字）仲倍生黃正（俗呼合字）此十九簧循環無端是故添減不得　十九簧笙上下相生（正多倍少是名大笙）黃正生林正（俗呼清凡）林正生林倍

俗呼濁尺林倍生太正俗呼正四太正生南正俗呼清工南正生南倍俗呼濁工南倍生姑正俗呼正一姑正生應正俗呼清凡應正生應倍俗呼濁凡應倍生蕤正俗呼勾凡蕤正生蕤倍俗呼濁勾凡蕤倍生大正俗呼正四大正生夷正俗呼正工夷正生夷倍俗呼濁正工夷倍生夾正俗呼正一夾正生無正俗呼正凡無正生無倍俗呼濁正凡無倍生仲正俗呼上字仲正生黃半俗呼六字黃半生黃正俗呼合字此十九簧循環無端是故添減不得　金笙皆十七簧蓋俗樂之笙也隋

文帝時何安建議廢旋宫法由是以來習雅樂者惟尚苟簡不務精深故去二簧止吹一調十七簧者既興十九簧者遂廢近代太常雅樂亦用世俗之笙誤矣以笙代律定弦庶幾便於用排簫耳

鳳笙

明洪武七年郊丘廟社樂器增用鳳笙四

匏之屬　夷部

胡盧笙

桂海虞衡志曰胡盧笙兩江峒中樂

溪蠻叢笑曰播安仁笙賦曲沃縣匏汶陽瓠（字誤應作瓠）篠皆笙之材蠻所吹葫蘆笙亦匏瓠餘意但列管六與說文十三簧不同耳

興隆笙

元宴樂器有興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中為虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九

十管端實以木蓮苞櫃外出小橛十五上竪小管管
端實以銅杏葉下有座獅象繞之座上櫃前立花板
一雕鏤如背板間出二風口用則設朱漆小架於座
前繫風囊於風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人
按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回
國所進以竹為簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀
乃考音律分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭
兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工

三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿廷笙十延祐間增製不用孔雀

輟耕録曰興隆笙在大明殿下其制植衆管於柔韋以象大匏工鼓二韋橐按其管則簧鳴簨首為二孔雀笙鳴機動則應而舞凡宴會之日此笙一鳴衆樂皆作笙止樂亦止

王褘興隆笙頌序曰惟世祖皇帝統一函夏功成治定乃肇制大樂以用諸朝廷其器有曰興隆笙

者實上所自作或曰西域之所獻而天子加損益焉者也其制為管九十列為十五行每行縱列六管其管下植於匱中而匱後鼓之以韛自匱足至管端約高五尺仍鏤版鳳形繪以金彩以圍管之三面約廣三尺加文飾焉凡大朝會則列諸軒陛之間與衆樂並奏每用樂工二人一以按管一以鼓韛以達氣出聲以叶衆音而樂之奏成矣

明馬歡瀛涯勝覽曰古里國以葫蘆殼為樂器紅銅絲為弦唱番歌相和而彈音韵堪聽

蘆笙增

田雯黔書曰每歲孟春苗之男女相率跳月男吹笙於前以為導女振鈴以應之其笙截蘆為管者六通其節而櫛比之長者四尺以次而殺短至三尺參差若羽竅其短者孔六以達於長以指捫之而又截竹徑尺衡綰於六管之衡而吹之一呼一

吸聲若駕鶩之喙漢長管之上冐以匏短管之中置以簧簧以響銅為之恒用火炙亦古制之遺也

匏之屬俗部

七星匏　九曜匏　閏餘匏

金登歌樂七星匏一九曜匏一閏餘匏一元登歌宮縣俱七星匏一九曜匏一閏餘匏一十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏餘制皆與巢笙和笙同其陳設之次閏餘匏在東七

星匏九曜匏在西

臣等謹按舊唐書音樂志女媧氏造笙列管於匏上内簧其中此匏之音所自始也唐以後笙竽之類皆以木代匏而漆之元則以斑竹為之而世幾無匏音矣說詳於前若金元之七星匏九曜匏閏餘匏既係登歌樂宫懸樂似不應列於俗部然考諸正史前後皆無之殆俗樂耳又考字書匏從夸包聲取其可包藏物也而世或作匏或作匏此亦

如竹之屬有𤨏栗史志或作篳篥世俗相沿遂通

用馬詳見於後

竹之屬雅部

簫　排簫　簫管

遼雅樂大樂散樂器皆有簫鼓吹樂前後部各簫二

十四横吹樂前後部同

金登歌樂簫二宫縣樂簫十有司攝祭宫縣樂簫八

鼓吹樂前部第一簫二十四後部第二同前部第二

簫二十四又二十四後部第一同黃麾仗第一節第二引簫二第二節前部鼓吹簫二十四第三節前部鼓吹第二簫二十四又二十四第七節後部鼓吹同第八節後部鼓吹第二簫二十四皇太子前部鼓吹簫六後部鼓吹同

元登歌樂簫二宮縣樂簫十其制編竹為之每架十有六管濶尺有六分黑戧金鸞鳳為飾鍮石釘鉸以黃絨紃維於人項左右復垂紅絨絛結架以木為之

高尺有二寸赤琥排簫韜以黄囊登歌排簫東西各一東與閏餘匏西與七星匏九曜匏同列宫縣簫在巢笙之次宴樂簫制如笛五孔雲和樂排簫四簫管二雲和樂後部排簫簫管各二

臣等謹按元樂器别無管制則所稱簫管直是一物蓋即如笛五孔之簫因其单管而即以簫管名之也元制率皆沿襲遼金遼金簫制雖不得其詳即此推之大抵登歌宫縣雅樂之簫皆係排簫散

樂鼓吹等簫則皆單管之簫也

明郊丘廟社文廟樂器各用簫八朝賀丹陛樂簫四後增至十二殿中韶樂同又排簫史志誤刊作笙四中宮女樂簫十四朔望朝叅簫四大宴殿內侑食樂簫六後減二增用排簫一丹陛樂簫四東宮樂器簫二王國廟樂宴樂同洪武中賜朝鮮國王廟社樂器簫二永樂三年復請倍給之

明會典曰大樂簫十二管每管以紫竹為之長一

尺九寸六孔前五後一間纒以弦線裹以錫箔無底直吹之東宫簫制同中和韶樂簫長一尺八寸又排簫四架每架高一尺五分廣一尺一寸五分用竹十六管其下參差列於硃紅漆木匾架二面俱戧金鳳文

王圻續通考曰製鳳簫式以木為櫝櫝高一尺濶一尺二寸兩面朱質戧金鳳各對戧金雲綵文蕊中虛貯管管十有六協鐘磬之數一管長九寸二

管八寸二分三管四管七寸四分五管七寸一分六管六寸五分七管六寸二分八管六寸九管五寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十二管四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有奇圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱八寸二分四管五管俱七寸二分六管六寸七分七管八管俱五寸九分九管十管俱五寸一分十

一管四寸五分十二管四寸四分十三管四寸十四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之為合左右比者為四為一為上為尺為工為六為五皆兩兩相應與太常所肄者不同　製簫式以竹為之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八釐下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二分深半分皆開簫之法也吹竅前

五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹嘘匀則聲雅而淡空下一孔則為四為大按後一孔則為工為戠按上二孔則為尺為宣空下三孔則為上為聖餘倣此

律吕精義曰謹按十三經註疏毛詩周頌簫管備舉條下引爾雅釋樂云大簫謂之言小者謂之筊郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟又引風俗通云簫參差象鳳

翼十管長二尺其言管數長短不同爾雅疏亦引風俗通云舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通但作長一尺復與唐儒所見之本不同臣愚以為於理皆通盖古本風俗通言二尺者指倍律也今本風俗通言一尺者指正律也雅言十管疑有脫文當從郭注作十六管者是矣隋書樂志曰簫十六管長二尺而無二十三管之簫今則兼從二書之說其長二尺者為大簫謂之言其

長一尺者為小簫謂之筊大小二等皆十六管以筆竹或笙竹佳者帯皮用之於多竹中擇取天生兩端圓匀合外徑之數者最佳不必削治但揩拭極先净兩端截齊勿令傷損其質若夫內徑或修治之使合規度可也兩端節以朱漆外則不漆文選所謂因其自然而絳脣錯雜也除邊管外其餘諸管兩旁畧削使平平處使鰾則固不然則不固也上有二束象牙為之隨器大小狀類腰帯銅釘

閒飾文選所謂帶以象牙而羅鱗捷獵也簫字奇篆作𠕁象形龠字从𠕁會意先秦古制觀此可考世有排簫以木為櫝戧金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣飴餳者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍即鳳簫制也此言得之矣

而又曰或長俱如黃鍾以蠟次第實之亦何誤耶
又曰陳暘樂書云宋朝太常簫皆容底十六管從
右手為頭次第吹之至左成曲又云以律管通底
造成洞簫十二律皆清聲與頌塤同律協和亦依
底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上即閑竅
次第至夾鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相
參用之臣謹按禮記少儀曰籥執之尚左手古註
以為左手執上上陽也右手執下下陰也凡吹簫

管籥篴皆尚左手古之制也然則排簫長管當在左手短管當在右手宋朝舊制蓋失之矣陳暘所載簫圖長短一般而非參差蓋蠟塞為清濁或開竅於背後新舊二種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有櫝每架黑漆戧金鸞鳳今之排簫亦然惟飾以朱漆耳由是遂悟大明集禮所載之簫蓋即宋制之底簫也大明會典所載之簫蓋即元制之櫝簫也古制簫則不然上文所載大

小二簫是也臣愚竊謂宋之底簫元之横簫其制

皆陋不可為法宜法古制可也

籥

遼雅樂器竹有籥

金登歌樂籥二宫縣樂籥十

元登歌樂籥二宫縣樂籥十其制如笛三孔纒以朱

縣垂以紅絨條結韜以黄囊登歌樂東西各一在琴

之南笛之次宫縣籥在竽之次

明郊丘廟社樂器各用籥四

律吕精義曰籥者五聲之上宰八音之領袖十二律吕之本源度量權衡之所由出故先王重之執之以舞貴其義也後世樂學失傳籥之制度無考乃誤以籥為笛之類今籥三孔形類横笛失之逺矣殊不知籥即古所謂律黄鍾之籥也茍非有取於是而但取其類笛然則八音之器衆多先王何獨貴此而執之以舞乎周禮籥師掌教國子舞羽

吹籥春秋壬午猶繹萬入去籥杜氏註云內舞去籥惡其聲聞則是文舞吹籥以舞明矣近世文舞雖執籥而籥師不吹是故籥失其制亦不能成聲矣有志於復古者當使吹籥以舞可也然竹音諸器惟籥寂難吹吹之最難和籥和而後謂之和故許氏說文曰龠者樂之竹管三孔以和衆聲龢龤龡字皆从龠旁是也吹法三孔盡閉緩宮急徵啟下一孔緩商急羽啟中下二孔緩角急為和啟上

下二孔綏為中也宋徽宗宣和元年有人曾獻古籥一枚左手食指按上一孔右手食指按中一孔右手中指按下一孔吹之其聲悉協音律詔頒行之元史樂志亦載吹籥之工則令失傳尚未久耳又按鄭註周禮郭註爾雅皆云籥三孔惟毛傳以為六孔夫毛乃先進鄭郭係後進二説雖殊不可偏廢也宜兼從之

又曰三孔籥每孔下各添一孔是為六孔之籥簡

今傳謂籥六孔者即此器也黃鍾六孔之籥吹法六孔盡閉緩為黃急為林自下啟第一孔緩為大急為夷啟第二孔緩為太急為南啟第三孔緩為夾急為無啟第四孔緩為姑急為應啟第五孔緩為仲急為黃清啟第六孔緩為甤急為大清五聲六律七始十二均皆備於六孔之啟閉餘律皆倣此

臣等謹按洪武元年定制未嘗有籥七年始增用

之然會典載大樂韶樂制度獨無此器王圻續通

考亦祇載文舞所執之籥而吹籥之制闕如証以

朱氏之說則明代祇有舞籥而無吹籥矣金元尚

兼備吹籥舞籥明初亦嘗增置不知後來何以復

廢也

笛

避暑録話曰宋政和間郎官有朱維者善音律尤

工吹笛雖教坊亦推之流傳入禁中蔡魯公嘗同

執政奏事及燕樂將退上皇曰亦聞朱維吹笛乎皆曰不聞乃喻旨召維試之使教坊善工在旁按其聲魯公與執政會尚書省大廳遣人呼維甚急維不知所以既至命坐於執政之末尤皇恐不敢就位乃喻上語維再三辭鄭樞密達夫在坐正色曰公不吹當違制維不得已以朝服勉為一曲教坊樂工皆稱善遂除維為典樂

遼散樂器有笛皇帝生辰樂次酒五行鼓笛進鼓吹

樂後部笛二十四橫吹樂前後部各二十四

遼樂志曰散樂以三音該三才之義天音揚地音抑人音中四聲調四時之氣春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入應十二管之數截竹為四竅之笛以叶音聲而被之弦歌

金登歌樂笛二宮縣樂笛十有司攝祭宮縣樂笛八鼓吹樂前部第二笛二十四後部第二同黃麾仗第一節笛一第三節前部鼓吹第二笛二十四第七節駕後輔龍直笛十四第八節後部鼓吹第二笛二十

四皇太子後部鼓吹笛六

元登歌樂笛二宮縣樂笛十其制斷竹為之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌笛東西各一在琴之南宮縣笛在塤之次

元禮樂志曰至元六年太保劉秉忠奏奉旨搜訪舊教坊樂工得笛色曹楫

明郊丘廟社文廟樂器各用笛四朝賀殿中韶樂笛十二丹陛樂同中宮女樂笛十四朔望朝參笛四大

宴殿內侑食樂笛四迎膳樂同丹陛樂笛二進膳樂同太平清樂笛四大駕鹵簿同東宮儀仗笛二親王郡王儀仗同王國廟樂笛二迎膳樂同

明會典曰大駕鹵簿笛四管截竹為之六竅長一尺六寸親王郡王儀仗各笛二管制並同東宮儀仗笛二管長一尺五寸中和韶樂笛十二管每管以細竹為之紅漆長一尺五寸前一孔後六孔旁二孔

王圻續通考曰笛式以竹為之竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也除吹竅凡六孔　南雍志音樂考云笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四孔下五孔得工按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合餘

倣此

律呂精義曰謹按周禮笙師掌教吹篴讀為蕩滌之滌風俗通曰笛者滌也蓋篴與笛音義並同古文作篴今文作笛其名雖謂之笛實與横笛不同嘗考古制籥篴二物大同小異籥之吹處類今之簫篴之吹處類今之楚吹處不同此所以異名也笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不知雅音之笛與籥同類古人多以籥呼之笛之名

雖隱而其器未嘗無也左傳曰象箾南籥廣雅曰
籥七孔謂之篴毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者
連吹孔而言也凡此之類非指三孔之籥且註疏
家解籥曰如笛三孔而短然則解笛當曰如籥六
孔而長是知笛與籥同類觀此可考也杜子春云
篴五孔馬季長云笛四孔京君明加一孔為五孔
又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗
通云笛七孔漢邱仲造以此觀之漢儒似不識篴

師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼楚者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂笛從羌起非也羌笛今橫吹者是也張博望入西域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之不入雅樂近代太常誤以橫吹為笛而呼笛為長簫故朱子語録曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃古之簫可謂知言矣古無橫笛蓋胡樂歟或曰漢武時邱仲所造即橫笛耳笙師之笛失傳久矣大

抵音有南北器有楚夏呂氏春秋曰有娀氏始為北音塗山氏始為南音周公名公取之以為周南名南詩曰以雅以南以籥不僭此之謂歟然則籥乃北音禮記所謂夏籥是也笛乃楚音左傳所謂南籥是也俗呼為楚有以也夫

篪

遼雅樂器竹有篪

金登歌樂篪二宮縣樂篪十有司攝祭篪八

元登歌樂篪二宫縣樂篪十其制髹色如桐葉七孔纒以朱絲垂以紅絨條結韜以黄囊登歌篪東西各一在琴之南籥之次宫縣篪亦在籥之次

明郊丘廟社文廟樂器各用篪四朝賀殿中韶樂同大宴殿内侑食樂篪二王國宗廟樂同

明會典曰中和韶樂篪四管每管用大竹為之長尺有五寸間纒銅絲三道紅漆面吹竅一六孔前一後四頭一近頭又二小孔

王圻續通考曰篪式以竹為之竹長一尺四寸圍五寸二分面上一吹竅徑五分橫四分前後有五孔橫底二孔共六孔吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆如此孔皆徑二分半正面開二小眼穿繩相並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指挽其繩左而吹之此開篪之法除吹竅連底橫共六孔

律呂精義曰近代太常以橫笛代遂以單簫代籥

其所謂排簫者妄加木櫝已違漢唐舊式而所謂篪籥者尤粗鄙可笑也嘗於好事之家見一古器銅色若漆狀類詩筒中空而兩端有底底中心皆無孔前面左右皆三孔共為六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘三字字皆古篆甚奇其文曰黄鍾篪兩端圍徑大小與開元通寶錢同横排錢十四枚則與篪之長同所謂大篪長尺四寸者也律家相傳以為開元錢之

徑即古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以蔑探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之嗚嗚然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按說文云䶵管樂也从龠虒聲或从竹作篪爾雅大篪謂之沂讀如銀註云篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農註周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也按朱子詩傳曰篪長尺四寸圍三寸

七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器連吹孔惟七孔先儒以為八孔葢因廣雅之說而遂誤也惟鄭司農以為七孔者得之矣爾雅註云寸三分名曰翹寸字未詳疑傳寫之誤歟當從朱傳作徑字者是也此器與今太常之篪不同真乃古人制作今太常篪圍徑太粗而又長大葢誤用大尺非古黍尺也吹孔不在中間而在右傍其底左端有孔前面四孔後面一孔又有穿繩二小孔

共九孔其制與古銅篪不同

又曰凡諸樂器勿用朱紅不惟俗氣且非士庶所通用也元制篪用緑漆色如梧桐之葉而纏以朱絲雖無俗氣不如只用退光黑漆益清然又不如斑竹紫竹本色尤清朱絲亦不可用若恐裂損則於未漆之先間用牛筋纏之漆畢不顯可也諸樂器皆倣此

竹之屬夷部

觱篥　頭管

遼大樂散樂器俱有觱篥皇帝生辰樂次酒一行觱

篥起歌曲宴宋使樂次同橫吹樂前後部各觱篥二

十四

金歌吹前後部第二各觱篥二十四黃麾仗第一節

第二引觱篥一第三節前部鼓吹第二觱篥二十四

第七節駕後輔龍直觱篥十五第八節後部鼓吹第

二觱篥二十四皇太子前後部鼓吹各觱篥六

元樂音王隊第七隊戲䇲三壽星隊禮樂隊第七隊並同說法隊第七隊戲䇲六又宴樂器有頭管其制以竹為管卷蘆葉為首竅七雲和樂頭管二十有八雲和樂後部頭管六安和樂頭管二天樂部同天魔舞亦用頭管

臣等謹按馬氏引陳氏樂書云觱篥以竹為管以蘆為首九竅後世以其旋宮轉器以應律管因譜其音為衆器之首至今鼓吹教坊用之以為頭管

是頭管即觱篥故馬氏以頭管之名繫之觱篥之下也或謂樂書言觱篥九竅元志謂頭管七竅二器似有不同然樂書固云大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名之註又云今教坊所用上七空後七空是更有十竅者葢其制雖有不一而其器未嘗不同遼金但稱觱篥而不稱頭管元志乃並稱之其實一物而已王圻續考分觱篥頭管為二葢但知其異名而不知其同實耳且於觱篥祇

云樂音王隊用之亦屬疏漏

明朝賀丹陛樂頭管四後增至十二中宫女樂頭管十四朔望朝叅頭管四大宴丹陛樂頭管四後減二四夷樂舞頭管二迎膳樂太平清樂並同東宫樂器頭管二親王郡王儀仗各頭管四王國朝賀樂同

明會典曰大樂頭管十二管每管以烏木為之長六寸八分九孔前七後二兩末以牙管束以蘆為梢無底直吹之東宫親王郡王樂器頭管制並同

瀛涯勝覽曰祖法兒國其王出入吹箄篥而行

大角　畫角

遼鼓吹樂後部大角百二十

金黃麾仗第一節第二引角四皇太子鹵簿大角一十八

明大駕鹵簿畫角二十四東宮儀仗畫角十二親王儀仗同郡王儀仗畫角十

明會典曰大駕鹵簿金龍畫角二十四枝木質黑

漆戧金為飾上節實相花中節纏身單龍雲文下節八寶雙海馬東宮親王郡王儀仗畫角制並同

按頭管本以竹為管故列為竹之屬明制以烏木為管僅用蘆梢則已為木之屬矣至畫角全係木質列之竹屬殊失其實然前考於雙角長鳴中鳴簸邏迴等俱不言何物所作但云簸邏迴制類膽瓶則非竹所能為可知矣馬氏於木之屬所載寥寥其中絕無吹器豈以古制木屬取音與竹屬殊

別而吹器皆本簫管之制故雖以他物為之者亦必列為竹屬耶重變前例仍以畫角等附於竹屬云

都卬三餘贅筆曰譙樓畫角之曲有三弄相傳為曹子建所作其初弄曰為君難為臣亦難難又難再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難保家亦難難又難今角音之嗚嗚者皆難字之曳聲耳

長鳴

遼鼓吹樂前部長鳴百二十

金鼓吹前部第一長鳴百二十黄麾仗第二節前部

鼓吹長鳴百二十皇太子前部鼓吹長鳴八

中鳴

遼横吹樂前部中鳴百二十

金鼓吹樂前部第二中鳴百二十黄麾仗第三節前

部鼓吹第二中鳴百二十皇太子前部鼓吹中鳴八

笳

遼鼓吹樂前後部各笳二十四横吹樂前部笳二十四又二十四

金鼓吹前後部第一第二各笳二十四後部第一又笳二十四黄麾仗第一節第二引笳二第二節前部鼓吹笳二十四第八節後部鼓吹同第三節前部鼓吹第二笳二十四又二十四第七節後部鼓吹同皇太子前部鼓吹笳六後部鼓吹笳四

羌笛

元宴樂器有羌笛制如笛而長三孔

臣等謹按馬氏云羌笛五孔此與古異

明四夷舞樂器有羌笛二

智通雅曰横吹本因長笛以名笛更因篪生亦未必出於羌也或其曲調有自羌傳者

横吹

遼横吹樂前部大横吹百二十後部小横吹百二十

四

金鼓吹樂前部第一大橫吹百二十後部第一小橫吹百二十黄麾仗第一節第二引大橫吹一第二節前部鼓吹大橫吹百二十第七節後部鼓吹小橫吹百二十皇太子前部鼓吹大橫吹十二後部鼓吹小橫吹十

橫管

明二舞樂器有橫管二

臣等謹按馬氏云橫吹笛之類也此橫管殆即橫

吹類

龍笛

元宴樂器有龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭

衔同心結帶雲和樂前行龍笛二次龍笛二十有八

雲和樂後部龍笛六安和樂龍笛四天樂部龍笛一

樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各用龍

笛三樂音王隊壽星隊禮樂隊每第七隊並同說法

隊第七隊用龍笛六天魔舞亦用之

律吕精義曰近代雅樂誤以横笛為古之篴而飾之以塗金龍首其去古制益遠不可法也

明朝賀丹陛樂龍笛四大宴丹陛樂同東宫樂器龍笛二親王郡王儀仗各四

明會典曰大樂龍笛十二管每管以竹為之兩末牙管束長一尺七寸五分一孔在前其後七孔無底横吹之貼金木龍頭垂彩線紛錯東宫儀仗龍

笛二管制同親王郡王儀仗各笛四管制如前長一尺七寸鹿角管東兩末龍口銜紅綠帉錔

羗管

元安和樂有羗管二

臣等謹按元禮樂志則曰羗管輿服志則曰羗笛皆安和樂器也將笛字誤刋作管抑同物而異名歟

盧沙增

桂海虞衡志曰盧沙猺人樂狀類簫縱八管橫一管貫之

蘆笛增

元衣桶竹枝詞我郎南來得少婦蘆笛聲聲吹鷓鴣

竹之屬俗部

拱辰管

遼鼓吹樂前後部橫吹樂前部各管二十四

臣等謹按前考竹之屬雅部有管而遼鼓吹橫吹樂各有管似不應列之俗部即移入俗部亦未見其必為栱辰管也然遼金制度相沿遼之鼓吹前後二部與橫吹前後二部大抵即金之鼓吹前部第一第二與後部第一第二分為四節者耳其樂器不無增減進退而次序尚有排比而可考証者觀遼鼓吹前部管在鐃鼓之次簫笳之前而金鼓吹前部第一之栱辰管如之遼鼓吹後部管在羽

葆鼓之次簫之前而金鼓吹前部第二之拱辰管如之遼横吹前部管在羽葆鼓之次簫笳之前而金鼓吹後部第一之拱辰管如之則其非雅部之管而即拱辰管可知矣

金鼓吹前部第一第二各拱辰管二十四後部第一同黄麾仗第二節前部鼓吹第三節前部鼓吹第二第七節後部鼓吹各拱辰管二十四皇太子前後部鼓吹各拱辰管

長笛　短笛　尺八笛

遼大樂器有長笛尺八笛短笛

號笛 增

明永樂十二年頒軍中號令夜間以笛聲為號正統四年賜斡拉達達汗樂器內有號笛一

箇子

元壽星隊樂器制詳革屬魚鼓

戲竹

元宴樂器有戲竹制如𤮕長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂雲和樂戲竹二雲和樂後部同

明丹陛大樂有戲竹二朝賀大宴朔望朝參迎膳樂皆用之中宮女樂同東宮樂器諸王儀仗各戲竹二

明會典曰大樂戲竹二紅漆竹長六尺貼金木龍頭長七寸口銜紅竹絲二十四莖各長四尺五寸上有彩線㡓𨱔東宮制同諸王戲竹上垂紅綠㡓

𨱔餘並同

空鐘 增

以竹為之因風得聲葢鴿鈴之類 增

方以智浮山集曰擊太平鼓放空鐘小兒雜戲也

竹筒 增

宋張邦基墨莊漫録曰淮西村人多作炙手歌以大長竹數尺刳去中節獨留其底築地逄逄若鼓聲男女把臂成圍撫髀而歌亦以竹筒築地為節

木之屬 柷部

柷止 敔籈

遼雅樂器木有柷敔

金登歌樂柷一敔一宮縣樂同登歌柷在金鐘金鐘在午陛東北稍西敔在玉磬玉磬在午陛西北稍東宮縣柷在縣内道東敔在道西

元登歌樂柷敔各一宮縣樂同柷以桐木為之狀如方桶繪山於上髹以粉旁為圓孔納椎於中椎以杞木為之撞之以作樂敔亦製以桐木狀如伏虎彩繪

為飾背有二十七鉏鋙刻下承以槃用竹長二尺四寸破為十莖其名曰籈櫟其背以止樂登歌柷敔在殿門内東西相向宫縣左柷右敔設縣中之北

明郊丘廟社文廟樂器柷敔各一朝賀殿中韶樂大宴侑食樂王國宗廟樂並同

明會典曰中和韶樂柷一以木為之狀如斛面方二尺深一尺七寸有足四面繪山水樹木後面有一孔椎柄曰止敔一以木為之狀如伏虎背刻二

十七齟齬長二尺五寸有座以紅漆竹櫟之其半

析為二十四莖名為籈

王圻續通考曰柷式以木為之其形如桶上濶二

尺四寸下濶一尺九寸深一尺八寸中虛有底三

面繪山樹人物像一面有一竅如之竅下畫海水

竅徑四寸五分止俗呼為椎以梓木為之柄長二

尺四寸　敔式以木為之狀如伏虎身長三尺首

高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻二十七齟

韜繪黄色黑文載以方趺朱髹外有一甀截竹為之長二尺四寸中破一尺二寸為十莖上未破一尺二寸用筤作箍箍則分其陰陽

律吕精義曰爾雅所以鼓柷謂之止註云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名文獻通考云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以舉樂宋仁宗時禮官言鄭康成以

為控楬其中撞之撞擊之法宜用康成之說奏可又爾雅所有鼓敔謂之籈註云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名文獻通考云敔狀如伏虎背上有二十七齟齬碎竹以擊其首而逆戛之以止樂又云宋因唐制用竹長二尺四寸析為十二莖先擊其首次三戛齟齬而止唐以來先擊首後櫟背共六聲古法不擊首止戛三聲今從之與舊用木櫟齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古

制之為愈哉謹按柷敔戛擊之法爾雅舊說最是唐宋妄改之皆非也今但從爾雅舊說可也　柷用楸木造其形類板斗板厚五分口方二尺四寸底方一尺八寸深亦如之下有趺高廣二寸旁有孔圓徑六寸納手於中持椎柄以撞擊椎形如枴首長一尺柄長一尺八寸底中心開一竅僅容椎柄透出底外鐵軸貫之令揺動柭不出故名曰止敔用楸木造其形類板箱而覆長三尺六寸廣

一尺八寸高一尺底向上其下有趺高廣二寸此乃座也座上有物形如睡虎伏地而臥脊背上有二十七齒形如鋸齒名曰齟齬通以楸木刻成戞敔物形如界尺長尺廣寸厚分名曰籈亦以楸木為之

木之屬俗部

拍板

遼散樂器有拍板

金黄麾仗第七節駕後輔龍直樂器有拍板一

元宴樂器有拍板其制以木為板以繩聯之雲和樂前行板二次板八安和樂天樂各板二樂音王隊壽星隊禮樂隊説法隊每第一隊各用板一壽星隊第七隊同天魔舞亦用之

明朝賀丹陛樂拍板八中宫女樂同朔望朝叅拍板二大宴丹陛樂同後減一文武二舞四夷舞各板一迎膳樂進膳樂大平清樂並同大駕鹵簿板四東宫

儀仗板二又樂器板一親王儀仗樂器各板一郡王同王國朝賀樂花梨木拍板一宴樂迎膳樂並同天順七年賜迤北汗柏板等物

明會典曰大樂板四串用鐵力木六片長一尺一寸上濶一寸九分下濶二寸五分聯以青絲縧垂緑線㡇鍮大駕鹵簿同東宮儀仗板二串又樂器板一串制並同親王郡王儀仗樂器各板一串紅緑㡇鍮餘制同

通雅曰事有數千年相襲以訛而究不知正者不少矣柷敔之用其一也郭璞云柷如漆桶敔如伏虎云云其用之也樂之初擊柷三聲以作之樂之末戛敔三聲以止之自馬融鄭元李循白虎通其說皆然唐六典協律郎舉麾鼓柷而樂作偃麾戛敔而後止遺法舉羽或提燈籠是已然則柷敔之用果此六聲而已耶總因尚書合止柷敔誤解合為始合止為終止也合止者合而止之一字一轉

或數止焉節之謂也吾觀時樂得之矣時之度曲可以使人人一律者板為之也版有眼故加節焉十番之奏一聲版二聲魚皆以木為之取其音清裂不為衆樂所掩夫柷敔之聲猶是也伶州鳩曰革木一聲木音直非若金石之鏗鏘革之闛鞈絲竹之嘹喨綿長可悅也不過挏擽相擊砉然而止正如版魚用為節奏曲之遲疾視此為凖維相之聲近乎拉颯悄然以輔柷敔之間此度曲之所謂

大襯小襯也柷敔不得其用今乃用銅鈸杖鼓以補之琴瑟設而不作亦以不知版眼也琴曲中有入慢則有趨可知矣今之單彈琴者猶度清曲也使其引喉轉聲以意長短不合拍按豈可聽乎琴與瑟合遂與六琴六瑟合遂與衆樂合皆恃拍按之節以一之若專以静逺綏細為髙無復版眼則竟可隨意短長是為能與衆合耶人之用聲聲有常止止以更氣止以言乎齊也合止明矣春官教

舂牘如柷小舂謂之應以應大舂所倡之節又云牘以應柷則柷非三聲而畢可知也房庶曰金石鐘磬也而變為方響絲竹琴簫也而變為箏笛木柷敔也而貫之為版馬貴與亦編九拍版六拍版於柷敔之後胡以代抃唐名樂句宋以檀若桑為之非明徵乎貴與亦疑之而不敢决耳

響板 增

元天魔舞樂器有響板

臣等謹按此與拍板並列而不詳其制據紀云宮中讚佛則按舞奏樂豈如今佛寺所用歟

木瓠增

宋墨莊漫録曰蘇隂和尚作穆護歌又地理風水家亦有穆護歌皆以六言為句而用側韵黄魯直云黔南巴僰間賽神者皆歌穆護其畧云聽唱商人穆護四海五湖曾去因問穆護之名父老云蓋木瓠耳曲木狀如瓠擊之以節歌

杵臼增

明田汝成炎徼紀聞曰龍家蓋徙筰𩣡氏之裔人死以杵擊椎塘和歌哭椎塘者臼也

臣等謹按此亦前考舂杵之遺意

木魚增

本禪誦之具後十番樂器用之

八音之外

貝

遼大樂器有贝二

海螺

陳悰天啟宮詞註曰番經廠内官於英華殿作佛事鳴鑼鼓吹海螺諸樂器

象管

宋齊東野語曰紫霞翁宋宗室名未詳嘗自品象管作霓裳數聲眞有駐雲落木之意非人間曲也

桃皮觱栗

遼横吹樂前後部各有桃皮觱栗二十四

金鼓吹樂前後部第二各有桃皮篳篥二十四黄麾

仗第三節前部鼓吹第二第八節後部鼓吹第二並

同皇太子前部鼓吹桃皮篳篥四

吹葉

遼大樂器有吹葉

張舜民使北記曰胡人吹葉成曲以番歌相和音

韵甚和

炎徼紀聞曰牂牁辰沅間峝蠻暇則吹蘆笙木葉為樂又蔡家相傳春秋時楚俘蔡人之裔男女吹木葉而索偶

紅牙笙 增

遼太宗天顯七年唐遣使遺紅牙笙

紅牙柏板

宋陸游詩曰憑教後苑紅牙板引上西川緑錦茵

宋友仁研北雜志曰趙子固每醉歌樂府執紅牙

以節曲紅牙拍板也

鶴骨笛 增

元薩都拉有鶴骨笛詩

椰殻筒 增

明永樂七年命太監鄭和至占城國其酋擁番兵椎鼓吹椰殻筒出郊迎詔